

經部

欽定四庫全書

周易玩辭卷九

宋 項安世 述

☱☰ 夬 乾下兌上

彖

凡卦五陽而一陰則一陰為之主夬自乾上爻變故卦辭專主上爻諸家皆與孔氏不合今直以孔彖釋之孔子曰揚于王庭柔乘五剛也言上六揚于九五之側以

臨衆陽此君側之惡人也曰孚號有厲其危乃光也言上恃五之孚叫號於上終必自危惡人之危乃君道之光也曰告自邑不利即戎所尚乃窮也言上若保其私邑以與陽戰則其勢愈危其所尚者乃所以自窮也曰利有攸往剛長乃終也言上若去其私邑往而從剛使昔之五剛長而為六則陽純陰絶其事乃終也凡上爻皆稱邑以其无民也升之虚邑泰之自邑晉之伐邑謙之征邑皆是物也非上爻則皆稱邑人訟比无妄是也

孚號　惕號　无號

姚小彭氏三號皆指上六令從之上六恃與五孚而以其兊口叫號於上此挾君以令下者也二與五正對聞其號而惕故曰惕號上雖號而三不應故曰无號方其孚號之時為二者安得不惕其危乃可以致光遇惕固宜於勿恤則在我初无損也及其終也必勢窮力盡无所號之彼亦安能長久而不凶乎

光　終　長

其危乃光與中未光相應人君與小人比故為未光小人危則君德明是以乃光光者陽德也剛長乃終與終有凶相應剛長未終陰猶在上剛長既終則陰有凶矣終者上爻也陽長為復故曰利有攸往剛長也陽長至終為夬故曰利有攸往剛長乃終也此又與復之剛長相應也

戎

不利即戎與暮夜有戎相應二與五同德相輔五方蔽

於上而與之孚上六乘其未光欲興戎以驚二故爲暮夜有戎二但守中勿恤五必自光上必自窮其勢不能爲患也凡軍中夜驚法當以勿恤處之此亦善於決事者也

大象

祿惡積而喜決決則及下德惡決而喜積決則放逸而不爲我居矣是施祿者以決爲美而居德者以決爲忌居訓爲積居德猶積德也施祿象兌之決居德象乾之

純

初二三四

夬初至四皆大壯也加九五一爻而成夬故下四爻皆與大壯相似初之壯趾二之以中三之用壯四之悔亡是也初位卑而勢遠遽前其趾欲除君側之惡在壯之時五方柔暗故行必凶此則劉蕡孟昭圖之事也在夬之時雖不至於凶亦可為咎也二與初正相反在壯則能貞在夬則能惕其處健也可謂得中矣三有不中之

失又有得正之美故在二卦皆兼君子小人言之令觀壯于頄有凶之下加君子以别之則上言小人下言君子明矣九三與上六正應若聞其號呼不決於心遽然發於面勃然應之則有凶之理安知不如張奐之助王甫以誅陳蕃哉此即大壯之小人用壯也君子則不然其中夬夬剖決甚明雖在衆陽之中獨行遇應外若相濡中實有愠則於君子之道終无所失如陳寔聽侯覽而弔張讓何咎之有此即大壯之君子用罔也九四一

爻却與大壯不同大壯之四震體尚進進則成夬故曰藩決不羸夬之四兊體悅陰而迫於二陽不能自決進退之閒故曰臀无膚其行次且若聽二陽之牽而同其夬夬亦可合於大壯之悔亡故曰牽羊悔亡然羊非可牽之物也強狠之人方以不正為悅誰能語之故曰聞言不信聰不明也夬以九五之正以與上比猶未為光況九四之不正其能明乎四動成坎耳故有聰之理五與上易則成離故有光之理四必不能故曰不五將能

之故曰未也

莧陸

莧音丸山羊也陸其所行之路也猶鴻漸于陸之陸兊為羊而在上卦有山羊之象羊之行路喜登高緣險而山羊為尤甚九四其險者上六其高者也五在三羊之中獨能自決而行於中路比之四上可以无咎然猶未離兊類故為未光若往而成乾則為在天之龍不為在陸之羊其道光矣飛龍在天乾之大有故曰光也

夬夬

夬夬者重夬也以九居三以九居五皆為重夬之象當夬者上六也三應之五比之嫌其不能夬也故皆以夬夬明之三謂之遇雨五謂之莧陸皆與陰俱行者也君比於陰而能自決以保其中僅可免咎而已未可以為光大也九三健極有凶之理故以无咎為幸五居尊位大中而止於无咎為可惜耳

䷫ 姤 巽下乾上

女壯

姤之一陰方長已言女壯聖人之意深矣猶坤之初六即言堅冰也其勢方興不至於盡滅諸陽不止也是以取女者忌之

勿用取女　天地相遇

既曰勿用取女不可與長又曰天地相遇品物咸章何也曰勿取以戒四相遇以美五也小人方壯若引以為配必至於滅剛匹嫡並后耦國貳政亂之本也故四雖

正應不可以取初然與之同宇則相遇之道不可絕矣天高地下其分嚴矣而未嘗不相遇也君子之遠小人至矣而未嘗不相遇也故五居尊位而可以遇初遇與娶不同遇則接之如君之遇民臣之遇主其分未嘗廢也娶則齊之一與之齊不可復制矣故姤之六爻喜遇而不喜應遇則无咎應則有凶也

剛遇中正

剛遇中正天下大行也此接上文言之也天地相遇于

午則萬物相見故曰品物咸章君子遇中正之位則其道可行故曰天下大行以卦氣言之乾值四月遇午為中正以爻位言之以九遇五為中為正遇中正之位即所謂有隕自天也行中正之道即所謂包瓜含章也陰雖有惡包之而不治陽雖有美含之而不發在遇之時所行如此可謂中正之道矣

大象

四方天下也施命以誥之有風也謂之有風則非必常

有也四方之風不可預料與之相遇而後知其為四方之風也誥命之行亦然有誥其國者有誥其人者詳略誅賞不可以一槩論也是故謂之遇

六爻

初與二遇故繫於金柅為二所牵也三不與初遇故其行次且未得牵也二以近而遇初故包有魚四以遠而不遇故包无魚賓自外来而不相及指四言之也民在下而遠指初言之也九五遇天之命非我求之志之所

存本不在此故曰有隕自天志不舍命也舍字去聲義與隨之志舍下也同鄭風舍命不渝毛氏曰舍處也上九遇時之窮非我之咎故為姤其角各无咎凡稱遇者皆非我取之故諸爻皆得无咎獨初與四負其正應必遂其孚而不安於所遇四欲起而求初初欲往而從四所以凶也四起則失位故為起凶初往則四見凶故為有攸往見凶當陰長之時陽受其禍故二凶字皆主四言之

金柅

柅者絡絲之跗也絡絲之柱以木石為跗令其不動令以金為之愈堅重矣絲為柔道金柅所以牽之故曰柔道牽也

贏豕

贏豕之贏猶贏角之贏也贏即牽縶之義形雖牽縶志則蹢躅此所謂女壯也易中贏字皆與傫通用贏其瓶亦然故鄭康成作虆宋衷作縲陸績作累然贏義自明

不煩改字也

包

姤之三爻皆稱包凡稱包者皆以陽包陰也蒙之包蒙泰之包荒否之包承包羞包桑義亦同此包古苞苴字後人加草以別之故子夏傳與虞翻本皆作苞字

不利賓

初六方壯宜速止之不可使之及賓使及九四非陽道之利也此即有攸往見凶之意

臀无膚其行次且

益之六二即損之六五故皆曰或益之十朋之龜弗克違姤之九三即夬之九四故皆曰臀无膚其行次且夬之九四志欲上同而後廹於三前阻於五姤之九三志欲下行而後廹於四前阻於二雖前後不同若以反對觀之其實一也其厲如此而无大咎者三與初非比非應本不相及也

九五

杞高而直乾之象也瓜在下而柔蔓巽之象也九五為
乾之主而包巽在内此以杞包瓜也以位言之則為以
上包下以德言之則為以君子而包小人夫能包其下
而遇人以寛能含其剛而遇已以中无心於得尊位而
遇天命之自降此所以為遇之九五也故常謂九五之
有隕自天舜禹之所遇也上九之姤其角孔孟之所遇
也初六秦民之遇沛公也其繫之堅矣九二沛公之得
秦民也民已主漢義不及楚矣九三項羽之爭秦也无

以繫民而強爭之其能有遇乎九四子嬰之无民也无民而欲起則足以速亡而已

䷬萃坤下兌上

萃亨

按釋文馬鄭陸虞本並无亨字獨王肅本有之王弼遂用其說而孔子彖辭初不及此字也

王假有廟

王至于廟中則諸侯百官之衆九州之物人心之精神

无不萃者此萃之最盛者也

用大牲吉

在損之時則曰曷之用二簋可用享二簋應有時在萃之時則曰用大牲吉利有攸往順天命也易之隨時如此

致孝享也

古語謂享之豐者為致孝詩曰苾芬孝祀論語以致孝對菲飲食蓋以厚對薄也此以萃享親故曰致孝享也

彖

王假有廟九五也五為王上為宗廟利見大人利貞六二也二五皆正二見五為大人用大牲吉九四也故九四為大吉利有攸往初六六三也故二爻皆往无咎

天地萬物之情　天地之心　天地之情

天地萬物之所以感所以久所以聚必有情焉萬變相生感也萬古若一久也會萬歸一聚也知斯三者而天地萬物之理畢矣天地之心主於生物而聚之以正大

人能以天地之心為心則无往而不為仁以天地之情為情則无往而不為義矣是以聖人表之以示萬世焉

地上有水　澤上於地

水與澤相近而不同水火以氣言氣者造化之本也故坎離主之山澤以形言形者造化之末也故艮兌主之水之氣可以在地上水之形不可以在地上必置防以聚之以待不時之用乃有聚於地上之理故為除器防戎之象兌金在上為治戎器以兌金臨坤衆為戒不虞

坤中有虞則為坎坤无虞也坎為心坤為腹憂在心不在腹也

澤上於地　澤上於天

澤上於天為夬天非貯澤之所也則決而已矣澤上於地為萃地則可聚矣除戎器則衆工萃焉戒不虞則衆民萃焉聚之衆者莫若戎器與戎事也

初六　九四

九四自觀之上而下比於坤獨當三陰之萃遂為成卦

之主无尊位而得衆心故必大吉而後可以无咎如益
之初九在下而任厚事亦必元吉而後可以无咎也然
自初六言之則異於是其不專於初可謂有孚不終其
泛納三陰可謂乃亂乃萃為初九者法當怨慕我若號
咷而悲彼雖相聚而笑皆不當恤但往從之正應相求
不為過也當萃之時以能萃為美上六无應而齎咨猶
且无咎初六有應而號咷又何咎哉大抵萃聚之道陽
以溥為貴陰以專為美四之志亂乃得元吉五中不變

反為未光皆貴其溥也初六求四雖號无咎六二從五以引為吉皆美其專也

六二　九五

六二與九五正應下為上所引故吉以中相引故无咎然而萃聚之時為禮當厚必如二五之交信在其中而後外可略也故孚乃利用禴凡此皆為臣道言之也乃若君道則異於是九五居至尊之位為萃之主固當立賢無方而其所萃乃有定位雖曰正應相從守中不變

未為有咎然此豈光大之道哉必能不係其孚而用元
永貞之德以顯比於天下乃可以亡私挾之悔矣六二
之孚與九五之孚二字相應古語謂所親信為孚春秋
傳曰夷伯者何季氏之孚也

六三　上六

六三之嗟如與上六之齎咨涕洟相應六三志欲求萃
而方值上六之咨嗟兩俱无應无所利也不若往比於
四與之相萃雖非正應不免小吝然三本无應非捨應

而妄從又四為卦主衆所當萃以三附四可成互巽上巽下順何咎之有齎咨兊口之歎也涕洟兊澤之流也上六以无應之故至於齎咨涕洟若可羞矣而聖人不以為咎者蓋以當萃之時孤特无與雖在上位豈得自安故萃之六爻皆不嫌於求萃然則為上計柰何曰不安於上而萃於五五上交為晉則五光而上安矣故五曰未光上曰未安皆非決辭明有可變之理也

九四　上六

九四位不當而受三陰之萃上六當位而无所萃此所謂順天命也非人之所能為也然四必大吉而後无咎上雖未安而固无咎也此則聖人之深意也歟

中未變也

萃自觀來四上相變成萃五在其中獨未嘗變是以六二不失其應故曰中未變也

䷭升 巽下坤上

萃升

升自臨變六三降而為初九升者皆自初始初六為成卦之爻故曰允升大吉萃自觀變上九降而為四凡萃者皆自四始九四為成卦之爻故曰大吉无咎萃與升皆剛中而應萃剛中在上其衆必聚升剛中在下其勢必升故萃以五為大人升以二為大人聚者下之所樂故利見大人升者上之所忌故勸以用見大人勿恤言上三陰勿以陽升為憂陽来朋陰乃陰類之慶也用見大人勿恤戒陰也南征吉勉陽也

大亨

初六以柔升而遇三隂在上之時下卦以巽入而值上三爻之順九二剛中而得六五之應升之卦徳有此三者所以大亨而无阻也

南征　禴享

南征者言二之升五也坤之中爻為離南方之卦也明夷之九三以坤在上為南狩春秋傳晉與楚戰筮之遇復亦以坤在上為南征禴夏祭也即南征之義萃之六

二坤之中爻也既濟之六二離之中爻也故皆稱禴既濟九五爻辭正指六二言之

志行也

下之升於上者其志在於出暗而求明也升則明不升則暗矣征者升也南者明也故曰南征吉志行也言九二之志在於上行也九二升至六五乃得離明之位故六五曰大得志也正與此志字相應志者九二之志非六五之志也

大象

順德坤也積小以髙大巽也坤為順巽為髙物之高必以積其所積必以順非順不可積非積不能髙也木之始生伏於地中積而不已其髙干雲其大蔽日未有見其忤者順而至之也

下三爻

下三爻皆方升之人上三爻皆受其升者凡陽之升皆非陰之所樂惟九二與六五以中相孚乃能不以外物

相責望乃者難辭也以九二之孚而僅得无咎其難可知矣九三雖與上六正應然亦乘其空虛消盡之時而入之始无所疑使當其富實之時能无疑乎惟初六一爻與六四合志而相允且不獨四也凡上三陰皆與之合故其升也上上皆允之所以在六爻之中獨為大吉也觀此可見升道之難太玄以干上準之知此義矣

上三爻

隨上六兊為西故曰西山在周之西境也升六四坤為

國周國於岐故曰岐山指國内之地言之也亨古文享字說具隨卦由初視四其勢遠絶故如升山自下干上疑若不順然致其誠意以感通之乃順以事上非干上也故有福而无咎此舜尚見帝之時也既巳至四其勢平矣故二之升五正如升階二五相交而正故曰貞吉此堯讓舜之時也既巳至五无所復升惟有黙升此道而巳故曰冥升九三自巳向申爲變爲虛上六從申入亥虛變爲冥此乾居西北之時也故曰貞自物言之消

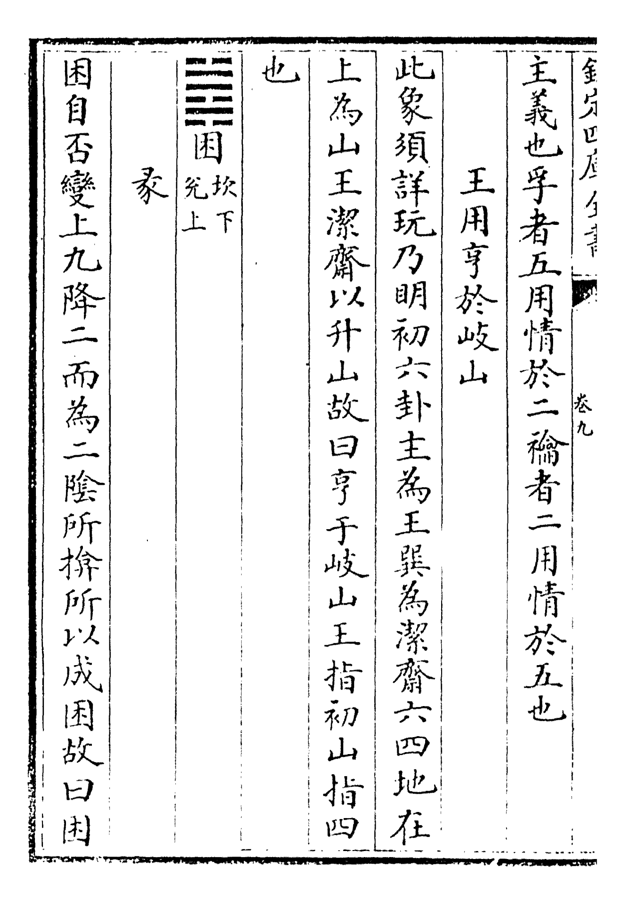
而不息謂之不富自道言之貞復為元坤之上六乾實居之何不利之有故曰利不息之貞

晉衆允悔亡 升允升大吉

晉至於六三然後衆允而悔亡升之初六即允升而大吉者升坤在上下升而上允之則其升也可以大吉而无疑晉坤在下為衆已進而衆允之則其進也免於媢嫉之悔而已

孚乃利用禴

萃與升相反而孚乃利用禴皆在下卦之中爻何哉蓋禴所以亨上也六二求萃于上九二亦求升于上故其義皆同然有小異者萃之六二自下萃上上喜而引之固已吉而无咎矣而又於其時義當用大牲惟二之事五可以不用故於无咎之下别明此義也升之九二自下升上非上之所樂必如二五之孚有喜而无忌乃可用情於五而无咎也茍上下之間未能以情相與而強干之豈所謂巽而順乎故此句在无咎之上為本爻之

主義也孚者五用情於二禴者二用情於五也

王用亨於岐山

此象須詳玩乃明初六卦主為王巽為潔齋六四地在上為山王潔齋以升山故曰亨于岐山王指初山指四也

䷮ 困 坎下兌上

彖

困自否變上九降二而為二陰所揜所以成困故曰困

剛揜也以成卦言也雖當坎險不失兊説故曰亨以重卦言也貞大人吉无咎方在困之時以剛得中能以貞勝以九二言也否之六三升上成兊兊口在上而居窮地尚口乃窮以上六言也

不失其所亨

當困之時君子則不失其所亨大人則能致吉而无咎君子之亨顔子曾子之困也大人之吉无咎舜文王周公孔子之困也惟大人為能因汙隆而起變化故否之

時君子避難而大人不害其為亨與吉也

貞大人吉无咎

師貞丈人吉无咎謂九二也困貞大人吉无咎亦謂九二也聖人恐人謂困之大人不指九二故不言剛中正但言剛中明非九五也卦辭特寘貞字於大人之上明能堅固元剛以勝天下之變如師之御衆克敵是以謂之貞非以居位得正為貞也此即大傳所謂貞夫一者也師貞於法律故稱丈人困則貞於道故稱大人

致命遂志

澤无水則悴君子无時則躓時命在天者也委而致之非我所能與也志於仁志於道在我者也雖困而必遂焉非命所能制也致命象險遂志象説

下三爻

初六在坎之下故為入于幽谷即坎之初爻入于坎窞也九二在坎之中故為困於酒食即需之九五需于酒食也六三在坎之上進則困於九四之石退則據于九

二之蒺藜動而入巽則為大過之棺椁不復與上六相見三者无一可居此即坎六三來之坎坎險且枕也

臀困于株木

此卦爻辭以困為首字者謂本爻也困上加别字者皆指應爻言之初六加臀謂九四也凡兌之初爻皆稱臀夬之九四姤之九三皆兌之正反也初六與九四為正應欲藉以拯困而九四巽木方顛為兌金所毀折故為臀困于株木之象初六柔暗深入坎下而不得陽明之

助是以不覿不明必待其終也初六之三歲即九四之有終也凡卦以三爻為終三爻既終即與四遇故雖不覿而不言凶

九二

九二在下未得行道而酒食以自娱此所謂困也朱紱方来君道將應此所謂亨也利用亨祀誠以感神中以達上此所謂貞大人吉也循此而行萬一不利雖凶亦无可咎此所謂无咎也九二成卦之主故爻辭與卦辭

相通凶如孔子之畏文王之囚縱使不免亦何咎之有

不見其妻凶

按繫辭謂六三將死故不得見其妻非謂妻死而不見也小象所以謂之不祥諸儒以崔杼一時之占遂誤其說特未攷繫辭爾六三坎體為夫上九兊體為妻坎為宮謂宅兆也

九四

困上加來徐徐一句小象觧之曰志在下明此句指初

六也下兩句小象不解安世按困于金車者四宛為金人所乘為車以九乘四不得其正不可以有行也故為困于金車吝象所謂雖不當位即解此句也有終者終與初遇象所謂有與也即解此句也三與四皆不當位三凶而四有終者三乘剛而在險之極故凶四居柔而主説故始雖徐徐終則有與但以不當位為吝而已

九五

困上加劓刖二字指九二也二方見揜於二陰之中上

為三所劓下為初所刖故曰劓刖五有賢臣而未得其用故曰困于赤紱言臣道未應也乃徐有説猶九四之徐徐而有終也初在卦之始以得上卦為有終二在坎之中以得兊為有説二稱享祀享主天祀主人下自中而達上也五稱祭祀祭地而祀天言上下皆受其福也二五本非正應特以中相得故二之象曰中有慶也五之象曰以中直也

紱

程子易傳曰以紱言者義主於行也蓋困塞不行以得行為亨故六爻多以行取義初言臀二五言蔽膝四言車皆行具也色之赤黄者為朱朱君紱也赤臣紱也二五无應而以中相應故以君臣言之至三上无應則直謂之不見其妻云

志在下也　志未得也

志皆所謂應四志在初而未得故来徐徐五志在二而未得故乃徐有説

上六

六三非所當牽而牽之故為困于葛藟九五非所當乘而乘之故為困于臲卼此小象所謂未當也所處如此徒用兌口禦人以動而生悔為辭不肯決然捨去則又可悔之甚也有讀當作又說在豫六三此彖所謂尚口乃窮也若能斷葛藟而不牽辭臲卼而不居行而去之吉孰加焉上六徒動而不去則成訟故自謂動悔若去而之初則為漸之吉吉在於必行而不在於徒動故曰

吉行也

䷯井 巽下坎上

彖

改邑不改井言其體也九五之剛中似之无喪无得往来井井言其用也水木之上下不窮似之汔至亦未繘井言下入之時也九三之不食似之羸其瓶言上出之時也九二之甕敝漏似之上二句屬井下二句屬汲者故凡井之得失備於此矣或曰彖文當云巽乎水而上

水井改邑不改井乃以剛中也无喪无得往来井井養而不窮也今按巽乎水作巽乎木范諤昌言說也

无喪无得往来井井

往者自往井未嘗喪來者自来井未嘗得人有往来井一而已

未有功也　是以凶也

幾至而未至者特未而已猶可勉而至也一羸其瓶綆斷瓶碎无可為矣

木上有水

說者謂運以轆轤舉以桔橰為木上有水或以木為井幹此皆汲者之事非井之本象也凡大象皆據自然无用人為者草木之液自下而升上出其杪往來而不息者自然之井也勞民勸相下養其上上助其下相養而不窮者人事之井也

勞民勸相

勞民者坎也勸相者巽也千畝其耘徂隰徂畛侯主侯

伯侯亞侯旅侯彊侯以勞之也曾孫來止以其婦子饁彼南畝田畯至喜勸相之也皆養而不窮之象晁公武氏曰勸之以言相之以力

初二

初與二爻辭皆具兩象初在最下而上无應既如井中之泥水而人不食然泥猶有禽也又如舊井之无水而禽不居則并禽无之矣故象曰下曰時舍二亦在下之中而上无應既如井旁泉穴止能下射泥中之鮒又如

敝漏之甕不能載水以上出故象以无與解之明二爻皆无應但初无水二有水爲異爾水屬陽故卦内陽爻皆爲水陰爻皆不爲水谷者井中之泉穴已離於泥而未至於渫者也渫且不食而況於谷乎況於井泥乎三爻皆在下故也謂之時舍明非初之罪時止在此爾至三而渫至四而甃即此井也井未嘗變變者時也

三四五上

三四在井之中而皆得其正陽爲渫泉陰爲甃土皆井

之事也五與上在井之上而皆得其正陽為寒洌而見食隂為井口而勿幕皆井之功也三在下故不食五在上故食甃與收皆隂也四未及物故自脩上已及物故勿幕

九三 上九

九三陽而能正故為井渫未得中位故為不食上與之有應故為之心惻上比於五其力可以汲三故可用汲五在坎中自三至五為離顛其為離不顛其為坎也故

為求王明求王明者非為私也將以兼善天下也故為並受其福上九在上當井口之成勿幕足矣又曰有孚元吉者推賢揚善出於惻怛之誠心則井渫見汲而天下並受其福矣在上者必如是而後為大成故曰元吉在上大成也収者井口之名也今俗閒謂之收口

无禽

初之禽即二之鮒也常處泥中得水則活故舊井无之沙隨程迥曰字書鮒作蚹蝸牛也汙渠中多有之今按

巽為蟲則蝸牛近是

九三小象

上六之心惻非為私應也行者皆惻吾安得不惻此以明好賢之公心也九三之求王明非為富貴也將使上下皆受其福此以明慕君之本心也象之發明爻意大率如此

行惻　有孚

上六之有孚即九三之心惻也人之相與苟非中心惻

怛何以見其有孚外雖相與而中无惻怛之念者多矣第五倫所謂一夜十起退而安寢者是也九三爻言心惻象言行惻者奇寶横道而不收則行路之人皆歎息之矣況在上而爲之應者能不動心乎故象以行言之所以深明其當然也

泥甃

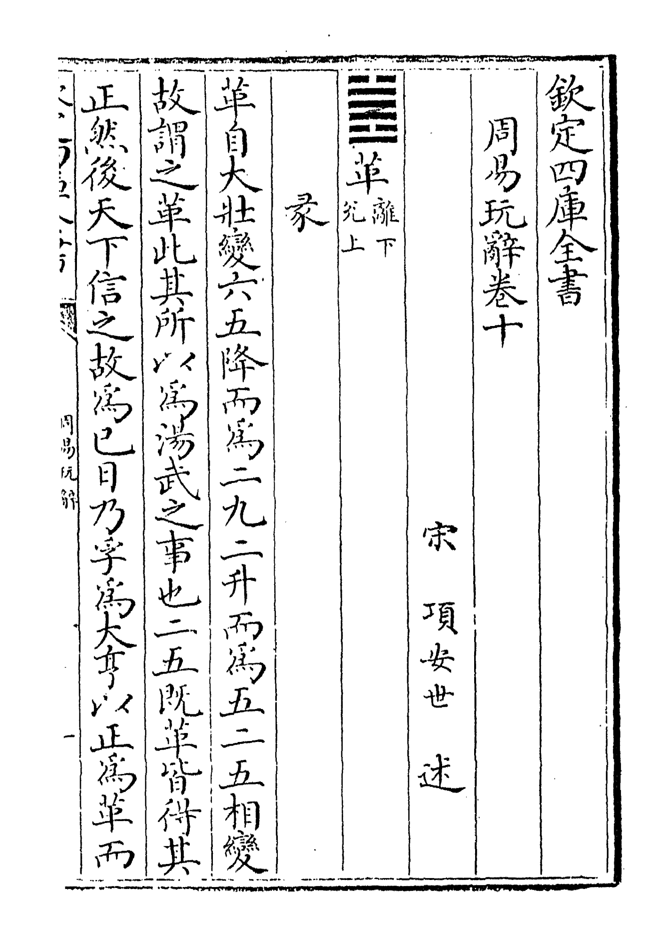
泥與甃皆陰也初六不正而在下故不能自脩而爲泥六四正而在上故能自脩而爲甃甃所以禦泥而護泉

者也有閑邪存誠之功故為脩井之象

中正也

井卦三陰皆為土初之井泥四之井甃上之井收是也三陽皆為水二之射漏三之井渫五之寒洌是也二中而不正其水旁射而入於泥三正而不中故其水雖清而不食五既正又中是以清且食也

周易玩辭卷九

欽定四庫全書

周易玩辭卷十

宋 項安世 述

革 離下兌上

彖

革自大壯變六五降而爲二九二升而爲五二五相變故謂之革此其所以爲湯武之事也二五既革皆得其正然後天下信之故爲巳日乃孚爲大亨以正爲革而

當其悔乃亡也事理明白於下人心說從於上我无揜蔽彼无疑阻革必如是而後為當

已日乃孚

其未革也已日乃革之其既革也已日乃孚在初九則不可以有為在九三則革言三就而後有孚革之難如此可不謹歟

水火相息

此以水火明澤火之異非以水解澤也蓋以息與革合

說誤矣水男火女故可以相息水以木生火火以金生水有生息之道焉至澤與火則不然澤女也火亦女也二女同居无生息之理離火至秋爲澤所變故謂之革凡男女相遇皆有相濟之義故交則爲既濟分則爲未濟皆相得之象也二女相值皆无相得之情相畜則爲革相違則爲睽皆不相得之象也

澤中有火

水在澤下謂之无水言當有而伏與无同也火在澤下

謂之有火言非其地不當有也火旺於離遇兊而伏澤已在上火已在下其當革暑隂當革陽无可疑者然而方伏之時火氣猶盛人見爲有不知其將革也革之所從來久矣故曰已日乃孚又曰已日乃革之天之道也

治歴明時

澤中有火天之革也治歴明時人之革也凡改世者必治歴改歳者亦必治歴治一世之歴者可以明三正五運之相革治一歳之歴者可以明十二歳六十甲子之

相革兌爲巫史治歷之象也離爲日中明時之象也鄭夬曰澤中有火爐故根也治歷明時變前正也此說甚美然焚爕之事終是人爲六十四卦无人爲之象也

六爻次序

革之六爻自初至終其時序皆可推及初九在事之初居卦之下才雖可爲而時與位皆未可革故曰鞏用黄牛不可以有爲也此伊尹耕莘二老居海濵之爻也六二已過初而得中有中正之君與之相應可以有爲矣

故曰已日乃革之行有嘉也此伊尹就湯二老歸周之爻也九三居下卦之終世道將革而强很自用固有悛心若是者動凶靜危无一利者將爲人所革者也衆言三就以爲當革則其勢必革斷可信矣尚何所逃哉故曰革言三就又何之矣此桀紂之爻也至九四則時已革而成悅矣夫革之而民悅則革之湯武是也故曰改命之吉信志也此南巢牧野之事也九五以天下文明之德來居萬物咸覩之位其文炳然革不足以言之未

占有孚孚不足以言之此湯之有事於四方若卜筮罔不是孚武王之垂拱而天下治也至於上六則革之終說之極也大革之效至於使君子蔚然而成章小人回心而向道則王道成矣當是時也為武帝之紛更諸事則凶為成康之持盈守成則吉故曰征凶居吉此則周成康漢文景之爻也

六爻變義

革自大壯來初九不變在大壯為壯于趾為征凶故其

在革亦不可以有為六二本九二所變在大壯則為九二貞吉以不變言也在革則為征吉為行有嘉以變言也九三不變在大壯為貞厲為觸藩羸角故其在革亦為貞厲為征凶九四不變在大壯為悔亡為尚往故其在革亦為悔亡為改命吉九五本六五所變在大壯為喪羊至革則為虎變上六爻雖不變而其體變矣在大壯為羝羊至革則為豹變明二爻皆自羊變而成也自大壯之革上卦復兊象當為羊而反變為虎豹者革之

九五自大壯九二乾爻來也乾兑屬金皆有虎象而兑爲陰金乾爲陽金故專兑則爲羊兑雜乾則爲虎就虎類言之陽者爲虎陰者爲豹虎大而豹小也故九五爲虎上六爲豹觀朱子發尾火虎箕水豹之説可見其辨矣上六本不變因五之變而成革故曰小人革面順以從君也

鞏用黄牛之革

黄中也牛順也中順者六二之德也其言於初九何也

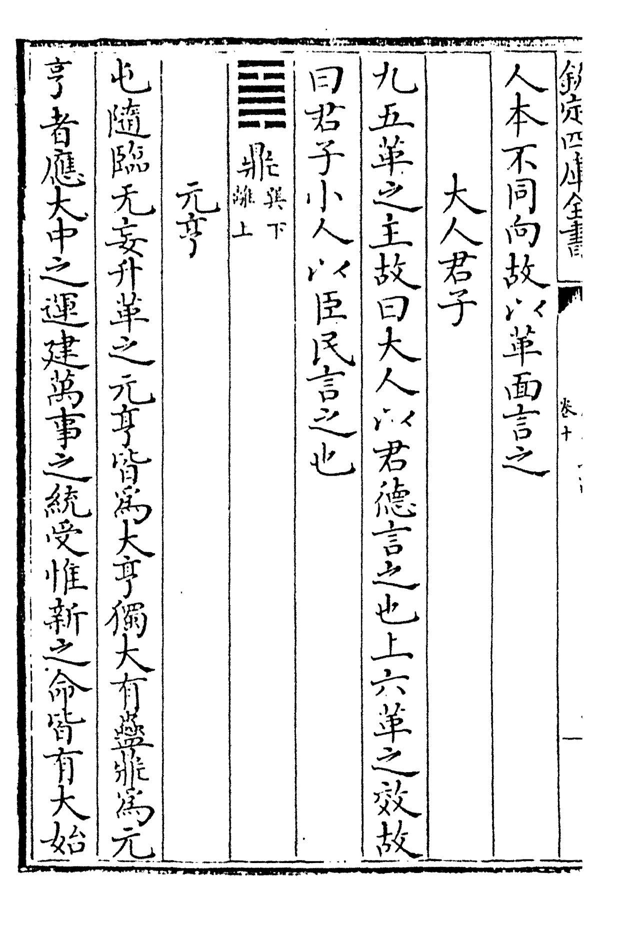
初九用六二之德也故曰鞏鞏者外束内也方事之初未可革也而初九以剛居之故爲之設戒但當束以六二之德而不可以自用也六二自大壯六五來大壯六五即遯六二之反對其辭故曰執之用黄牛之革也以自守則曰執以制他人則曰鞏明以遯二制革初也革主變更此皮革也亦得借用者居初而用二亦革已從人之義也

有孚

已日乃孚革之常數也未占有孚大人之盛德不可以常數言也革言三就有孚因三就而知其有孚也有孚改命吉因有孚而知其可革也

革面

小人革面非謂面革而心不革也若其心不革何以謂之有孚面者向也古語面皆謂向如牆面王面南面皆是當是時也小人易向而遵王之道矣故曰小人革面順以從君也君子本與君同向因是而追琢成章爾小

人本不同向故以革面言之

大人君子

九五革之主故曰大人以君德言之也上六革之效故曰君子小人以臣民言之也

䷱ 鼎 巽下離上

元亨

也隨臨无妄升革之元亨皆為大亨獨大有蠱鼎為元亨者應大中之運建萬事之統受惟新之命皆有大始

正本之義也大從亨言之皆事之成效元主事本言之不以元附亨也卦辭有吉字者誤也

鼎象也

鼎象者不必取卦畫以象形蓋言以鼎名卦非實鼎也特取之以爲象耳凡卦名之用物者皆然特於鼎發之者其爲天下國家之重器恐學者止以此器論之則其義局矣然止就其器推之亨以亨上帝大亨以養聖賢亦國家之重禮聖人之盛德也況以其象推之其用有

既乎以二卦言之巽入乎下則鼎之足腹也聰明於上則鼎之耳鉉也此可以象其形矣以二五言之柔進而上行即水氣之上蒸也柔得中而應乎剛即火氣之下得也此可以象其用矣鼎能如此則足以成烹飪之功爲祭祀之首君能如此則足以調一天下爲萬國之首皆元亨也故曰鼎象也其此之謂歟凡祭祀之禮以奠定爲行事之始

以木巽火　木上有火

以木入火則象鼎之烹飪也木上有火自取其氣之上蒸先儒於木上有火亦以烹飪釋之非也凡象與大象无同用者

大烹

大烹非尊大之也大猶廣也多也天下之聖賢非一人也不廣且多不足以養之猶後之詩人思得廣廈以大庇天下之志也

木上有火

鼎之木上有火猶井之木上有水非井鼎之本形也特象之耳草木皆具水火之氣其生也水氣升於上水至木杪則爲滋液象井泉之上出也其成也火氣見於上火至木杪則爲華實象鼎氣之上蒸也君子觀井之象則當務民於下以豐其液觀鼎之象則當恭己於上以凝其氣存神以息氣人所以凝壽命也中心无爲以守至正君所以凝天命也火之光雖在木上而其命必藏於木木盡則火亡矣正位以象離離爲聽政之位凝命

以象巽巽爲命

初六 九四

初與四皆在本卦之下故初爲趾四爲足兩爻皆不正故初爲顛趾四爲折足然初未有實則顛趾有時而爲利爲其可以出否也如人未有子則賤妾有時而可親爲其子之貴也故无咎四已有實而折其足則餗覆而形汙矣欲不凶得乎夫居公位而載非實大事也不正之人誠何足以當之故曰信如何也此兩爻明人有小

累有時而可用而國之大任不可以安居也

九二

九二以剛居中鼎有實矣未實之初鼎尚可顛既實之後當謹其所之不可妄動初雖與我比而成偶然其人有顛趾之疾不可近也二能守其實以從黄耳之正應使顛趾之人不得相近則可免於覆實之尤矣

鼎耳革　鼎黄耳

三四皆在中爻而取象不同四居上卦之下故爲足三

居下卦之上故爲耳六五中虛得爲耳之道者也故能受九二之金鉉以爲實九三以剛自塞則耳道革矣故雖有上九之玉鉉而行不得通雖有雉膏之美而人不得以爲食也雉膏指上卦離爲雉肉之甘美者爲膏六五疑於柔懼其變也故利貞九三過於剛欲其變也故以方雨爲吉九三動成坎雨則與上相應雖有自虧之悔終有得應之吉鼎六爻獨九三上九不相應與諸爻相反故謂之革革者鼎之反也此兩爻明中虛則能用

賢不虛則雖有聖賢不能用也

中以爲實

中者五之黄耳實者二之金鉉其言中以爲實者明五本无實特用其中以爲受實之地此即家之得中而應乎剛也九二自稱之實指鼎中之餗也此稱二爲實復指爲鉉者在腹言之爲實在耳言之爲鉉皆以剛居中之象也

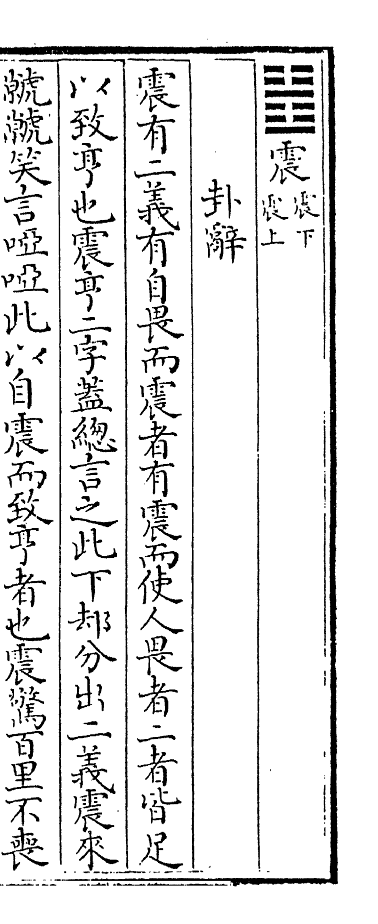
金鉉　玉鉉

金鉉實用之物也玉鉉爲文而已二五君臣相交以治鼎事故以實言之上九鼎實已成无所復治故曰玉鉉在上明設而不用也飾以寶玉陳之廟庭而已上九居離之極當文盛之時如功成治定无所復爲但當制禮樂以文太平此所以大吉无不利也井之六五寒泉已食井事已成上六居井口亦无所爲故曰元吉在上大成也鼎之烹物以剛柔得節爲成故不言成而言節加剛柔二字又見二五之功至此而就也井鼎之實皆利

於上行故上爻之吉皆同井陰在上故猶戒其幕鼎剛
在上其德如玉无可戒也

剛柔節也

凡烹飪之事以剛柔得節爲功文王世子曰食上必在
視寒煖之節寒煖即剛柔也食醫曰凡食齊視春時羹
齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時烹人曰掌共鼎鑊
以給水火之齊齊即節也水火冬夏皆剛柔之號也凡
易中節字皆謂數度之宜非若俗閒以裁減爲節也

䷲震 震下 震上

卦辭

震有二義有自畏而震者有震而使人畏者二者皆足以致亨也震亨二字蓋總言之此下却分出二義震來虩虩笑言啞啞此以自震而致亨者也震驚百里不喪匕鬯此以能震人而致亨者也家中雖脱不喪匕鬯一句只如此讀義亦无欠也

驚懼

驚者未必懼也故爲遠邇者言之懼則既驚而又懼焉故爲邇者言之國君立子以嫡无嫡以長无長以賢皆取其威重而民震之也晉之公子雍楚之王子比皆以德位素輕民无震焉故不足以爲祭主也古國不過百里震驚百里猶威震其國也宗廟社稷皆沿百里言之

出可以守宗廟社稷

出即帝出乎震之出先儒謂君出而太子守者非也

大象

恐懼脩省所謂存也人能恐懼則既震矣又脩省焉存在其中矣

震兌

君子之所震恐懼脩省而已非皇遽失守也君子之所說朋友講習而已非佞媚苟親也或震或說无非切身爲已之學

六爻總義

震以一陽爲主下卦之震者初九也上卦之震者九四

也初九之震在巳爲恐懼二乘之爲厲三稍遠則其聲蘇蘇而漸緩矣九四之震陷於坎中雖在巳爲未光五乘之亦爲厲上稍遠遂索索而无聲矣

初九　九四

初九爲下震之主當震來虩虩笑言啞啞之象九四爲上震之主當震驚百里不喪匕鬯之象初九因二來而成震自震者也故曰震來九四我往而成震出而震人者也故不言來然而初九以一陽動乎二陰之下併震

之本象故其福與卦辭合九四以一陽動乎四陰之中則震變成坎震而遂陷于泥无驚遠懼邇之威故不能如卦辭之光大也

後有則也

則者其常度也初因二四之變其則所以震懼震復爲臨二四各還其則則初得其正應矣笑言啞啞者始相失而後相遇歡欲之極聲氣之和也卦辭統論一卦始終皆在其中矣爻辭自初爻言之故加後吉二字明吉

在戒震之後也

初上

震之六爻初最先震上最遠於震初之震來虩虩其恐甚矣故其笑言啞啞樂亦稱之上則不然其於震也索索然若有而若旡未嘗如初之恐故其於中也矍矍然若有求而未得亦不如初之樂也笑言者心之聲也視聽者心之則也不得於中而求於外則凶故爲征凶若能因此自震不以其躬之遠於震者爲安而以其鄰之

廹於震者爲法能畏懼驚戒以從事於中則雖凶而无咎矣人必恐懼而後有得上惟不震是以中未得也五惟震厲是以不喪其中故聖人欲上六之法之也上動而征則與三爲婚不征則與三无應故有言有言小故也而免於征凶所補大矣故无咎

六二　六五

重震自臨變九二往四而成上卦六四來二而成下卦二居下震之上故稱來五居重震之上故稱往來二之

所謂來者自取之也故二之自省在其所懷之資爲有所喪昔之九二今爲六二矣故曰喪貝言喪其資也躋于九陵升于四也五之所謂往來者二往而四來五无與焉故五之自省在其身爲无所喪二雖喪資仍得中位故戒以勿逐逐之則資與位俱喪矣五雖无喪不當但已必有事焉所以示脩省之義也勿逐者守其中也有事者行其中也六二爲正中六五爲大中故曰其事在中大无喪也

九陵　七日

易之數九者變七者不變二躋于四則臨變成震故曰九自二至四互艮故曰陵二勿逐則不變故曰七動則二歷三四爲九不動則二與五對爲七

億

億度也二五之偶即震之恐懼也二五之億即震之脩省也兩爻皆在中主心故具恐懼脩省之義

乘剛也

也六二之難乘剛也豫六五貞疾乘剛也噬嗑六二噬膚滅鼻乘剛也困六三據于蒺藜乘剛也震六二震來厲乘剛也小象稱乘剛者五卦除困六三一爻乘坎其餘四卦皆震之第二爻也蓋初爻以陽動於下爲成震之主如雷之作威怒方興凡乘之者皆不得其安也歸妹卦辭言柔乘剛亦六五乘震九四言之

危行也

安行者安分而行不可危也危行者危懼而行不得安

也六二遇初震猶危況五之重震乎五雖失正難安而以中爲大當危懼之時欲其皆不失正難矣惟安行從事於中勿喪其大者而已故曰其事在中大无喪也

六三　上六

六三之蘇蘇上六之索索皆震遠而聲小不足於恐懼者也三則曰位不當也明三之當行也上則曰中未得也明上之當反而不當行也六三去下震遠而居位不正行則入於上震可以知懼而又以六居四可以得正

妄行則有眚如六三之行爲不妄矣故曰震行无眚上六居位本正但未得中爾反而從五則可以得中又近震可以知懼行而出外則去中愈遠愈无所震又與其正而并失之故曰征凶

䷳艮 艮下艮上

艮其止

卦辭爲艮其背彖爲艮其止晁説之氏曰彖亦當爲艮其背自王弼以前无艮其止之説今按古文背字爲北

有訛爲止字之理

上下敵應不相與也

上下敵應八純卦皆然而獨於艮用爲卦義者他卦彖雖相敵情自相與惟艮則上下二卦陰陽各正其性而无外求之情故有不相與之義陽上而陰下一陽而統二陰皆天下之定理不可復加損也

時止則止時行則行

新安朱先生曰艮其背不獲其身止於止也行其庭不

見其人止於行也安世按彖辭揭艮其背於上而總結之曰是以不獲其身行其庭不見其人則此三句皆自背言之也夫背者自視則不獲其身行於人之庭則不見其人蓋或止或行皆无所覩也

不獲其身　不見其人

姚小彭氏曰言輔不言口言身不言面言肯不言心言限不言腹言腓不言股言趾不言足皆不獲其身也敵應而不相與不見其人也肯字從肉不從夕字書作䏿

大象

兩雷兩風兩水兩火兩澤皆有相往來之理獨兩山並立各止其所不相往來人之一身至易止者背至難止者心能使心之所思各止其位不貳不雜則可以言止矣位字又見艮上艮下之象

六爻

艮之六爻當以彖解之彖曰時止則止時行則行動靜不失其時其道光明言艮非冥然而止也隨時制行各

止其所其義至明而不可亂也初六當可止之所止之斯止矣然其德疑於不正故曰利永貞又曰未失正也六二居腓非可止之所乃不肯退聽而强止之終不可得而止也故曰其心不快九三居上下之交亦非可止之所乃肆其剛而强止焉限分而爲上下夤裂而爲左右心居其間无所依託此分崩離析之時禍將及君之象故曰危薰心也腰膂皆有力之處故以純剛者象之六四在輔之下腰膂之上正當艮其背之地在諸爻之

中獨得其所止故合於卦辭之无咎象恐人誤以身為正面故以躬解之傴背為躬躬者見背而不見面也六五與二皆制於上爻者也然二在下體為腓腓之行止一聽於股故无自止之理五在上體為輔輔之開闔得自專之非上爻之所能制故亦為可止之地自背視之得見其兩輔之不動則知其言之必有序矣故二不快而五悔亡五與二相類五不正而二正疑其有悔也五能以中補正故曰悔亡上九與三相類皆一卦之主也

然九三當上下之交時不可止而止故危上九當全卦之極時可止而止故吉聖人於三謂之限於上謂之終終則時之所當止限則人之所强止故吾謂六爻當以彖辭解之者此之謂也

其心不快

初雖不正而可止故聖人以未失正許之二雖正矣而不可止故聖人閔其心之不快止非其所其害如此此淵明之所以恥於心之爲形役也不極其隨是不能令

也其心不快是又不受命也故象以未退聽釋之

六四　上九

彖曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎惟六四一爻足以當之象曰兼山艮君子以思不出其位惟上九一爻足以當之

以中正也

姚小彭氏云凡六居五當作以正中也亦於韻爲叶

敦艮

上九於六爻當爲首不言首而言敦者爻義在重艮不在首也姚氏曰爾雅謂丘再成爲敦所以明兼山之象也審如是則象莫明於敦矣又何首之云乎

咸艮

咸艮二卦取象相類咸主心故言拇言股言心言頰舌皆在前者也艮主背故言趾言限言身言輔皆在後者也惟咸之二五獨取艮之腓脢者兩爻皆安居其位有艮之象焉二艮之中爻五伏艮之中爻也艮四爲背故

五爲輔咸四爲心故五爲背肉上爲輔又上兌爲口則輔宜在上也

漸 艮下巽上

彖

彖本用解卦辭而說者多訛其義今辨之漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也此六句解漸女歸吉四字其位剛得中也止而巽動不窮也此四句解利貞二字上段言漸之進也以位言之則有得

位之功以德言之則有正邦之效有是二者所以爲漸女歸吉也下段因上段之文而推衍之所謂進得位者九五是也以剛居中得天下之正位君子之所守如此所謂貞也所謂進以正者兩卦之德是也艮止於內則不妄進巽以行之則不躁進自然所向皆利而不至於窮君子之所行如此所謂利也先釋貞字後釋利字者明利之主於貞也正則質直而好義也巽則察言而觀色慮以下人也動不窮則在家必達在邦必達也凡女

之進士之進皆當如此

大象

漸之居賢德即大之居德也古書居皆訓積如書之化居易之居業皆是也漢人猶言居積積德者忌決而喜漸漸則增決則散矣居賢德以象艮之止善俗以象巽之入德不積則其入人也不深不足以善俗也

六爻取象

初在艮之麓而爲干者水涯爲干上有互坎也二高於

初故爲磐石漢郊祀志作般孟康云水傍堆也堆固高於涯矣三又在上故爲陸陸在水中則塘上路也知然者三正在坎中也四在巽木之初當爲根以在上卦故爲桷三四皆人爻陸在人下桷在人上也五爲陵上爲逵皆對下卦言之五對二爲高故爲陵陵高於堆者也上對三爲高故爲逵九逵之逵高於水中之陸也人立於九逵之逵而望飛鴻之羽其勢又高巽爲高而在上卦之上故其象如此

下三爻

漸之下三爻言始進也上三爻言進而有得也鴻水鳥也初始離水而至于干其進不速猶在水土之濱將進之地小憂小故時時有之然而寧止於此而不進則於大義固无失也二已離干而至于磐去水土而得石有飲食之樂矣則又止而不進非徒安於自養義不可以輕進也兩爻皆柔而能止故得漸進之義如此三爲艮主自應能止然以純剛之質當漸進之時乃在丘坎之

中正得山上有水之象聖人懼其進而犯難也故有勸戒之辭焉征孚皆凶言不可進也利在禦寇言可止也三征則離艮而入巽故有離其羣醜之悲孚生者下首令乃上進故失生育之道凡行上爲逆下爲順剛止於外下嚴二陰與之相保共禦寇賊則順道也羣醜謂儕類也詩吉日從其羣醜

上三爻

上三爻去下之止而入上之巽矣故皆言所得之位四

始離下擇木而栖之遽得其桷而人不忌之者以柔居柔爲順之至而又能巽所以進而得安也五居尊位大中得其所願漸之遂志者也既居正室雖三歲无子而一卦之中无與比者不假有子而自不可勝妾以子貴婦以位貴以正進者其效固如此也彖辭自漸之進也衍而上之極於其位剛得中也蓋至此而後得所願矣上九漸道之成著于九達之衢國人望之以爲儀表此蓋元老舊臣筋力已衰而在賓師之位者譬如望飛鴻

之羽於九達之逵但見其次序之不可亂亦足以儀刑衆庶使諸大夫國人有所矜式不待見之行事也

小子厲有言

小子對丈夫言之小子居之則危厲而難安士窮則困於流俗語言小故亦所不免但於大義无咎此固大丈夫之所安也元稹初時亦不肯苟合特以資本不洪故不能堪困躓之厄受衆多之口遂改途而妄進矣艮爲少男故以此戒之

九三孕　九五不孕

九三言征凶禦寇者在坎中也坎爲難征則有兵難孕則有産難設險守國則利禦寇九五不孕者亞離也坎爲血卦而中實故孕離爲大腹而中虛故不孕又已出坎三爻之外則无産難矣故爲三歲不孕凡稱歲者皆指陽卦同人指乾豐指震漸困坎皆指坎既未二卦指離言之則稱三年也

于達

胡安定以上九之陸爲逵是也此卦爻辭協韻當然然不必謂之雲逵逵自是九逵之道鴻之漸于逵者非降而在逵也飛而過之如六鷁之過宋都通道大逵衆所共仰之地也爻辭恐人真以爲鴻有立於逵者故繼之以其羽可用爲儀其象明矣若曰雲逵是猶以爲鴻真在逵也

咸漸

王山徐煥曰漸以男下女故吉向使巽先艮動不待男

之先下而巽入之則爲蠱矣安世謂損之反咸亦猶是也

䷵ 歸妹 兌下震上

卦名

歸妹不必曲說但嫁皆女之少時故古之言嫁者例曰歸妹易帝乙歸妹詩俔天之妹是也男三十而娶女二十而嫁男常長女常少故曰所歸妹也今國家帝常呼后爲妹蓋相沿久矣

咸恒漸歸妹

咸恒漸歸妹夫婦之道備矣漸止而巽將嫁之時女待男之禮也恒巽而動既嫁之後婦從夫之義也歸妹說以動男女初婚之情也咸止而說夫婦終身之好也然獨此卦名歸妹者震東兊西夫婦之正位也

天地之大義　人之終始

有男女然後有夫婦天地之大義也有夫婦然後有父子人之終始也是故昏禮不賀人之序也言故者終而

新者始也萬物興亦言舊廢而新興也

征凶无攸利

以卦德言之凡說而動皆不正之事自歸妹之外皆不可行故曰征凶无攸利以卦象言之以長男之年慕少女之色未有不爲身之災家之醜者亦征凶无攸利也凡此皆一卦之大義而彖以爻位推之則二四以陽居陰有男以不正從女之象三五以陰居陽有女以不正從男之象行皆失正故爲征凶上卦以六五乘九四下

卦以六三乘九二有夫屈於婦婦制其夫之象故爲无攸利

征凶　征吉

六三自全卦言之爲征凶原其始之妄動也自初九言之爲征吉要其終之反歸也泰四動爲三而成歸妹故凶歸妹三反歸四而成泰故吉

大象

澤中有雷卯入於酉猶男入而從女比夜居於内之時

也故隨爲向晦入息之象澤上有雷而復從卯猶女出而從男此物終復始之時也故歸妹爲永終知敝之象夫物生而必終有以永之則不終事久而必敝有以知之則不敝故雖長男必娶少女所以續終而承敝也君子觀歸妹之象則知物物事事无不然者其可不知所以永之乎震爲反生能永終矣兌爲毀折能知敝矣坤之代有終即此永終之義

跋眇

跛眇皆謂六三泰之三四相易而成歸妹初九當以六四為娣四者五之娣也故歸妹以娣以恒也以四歸初固其恒理也今四降為三雖與初同體却不相承故如兩足而跛其一言其非正配也三征而反于四正與初相承然後為吉故曰跛能履吉相承也三之所謂反歸以娣者此也九二當以六五為婦三雖與二相比亦非正配故如兩目而眇其一也為九二者但當守幽人之貞以俟正配然後不失其常故曰利幽人之貞未變常

也履與歸妹下卦皆兊履之九二幽人貞吉六三眇能視跛能履故歸妹亦取以爲象初在下故言跛二當互離故言視若其義則皆欲其必待正配而不妄娶也

歸妹以須　歸妹愆期

須者賤妾之名也六三本泰之四於五爲娣於初爲正應今乃降而居三求附於初遂成娣妾不得與君子相當若能自反於四以娣而歸初則足以與之相當矣故曰歸妹以須未當也四本應初因與三相變遂成愆期

然其志蓋有待也遲者待也待三之反則有時而得所歸矣故曰愆期之志有待而行也三者女之自失者也四者女之自重者也

不如其娣之袂良

泰之六五女君也六四娣也五居中而以貴行方切自重四降爲三遠往就下而招二焉袂所以招人非女君之所肯爲也故曰其君之袂不如其娣之袂良然而妾終不可以當夫媵終不可以踰嫡二五之相當如日月

之相望待其時至則正配自合而吉在其中矣小象下兩句解上兩句法與需上六同

上六

上與三爲夫婦而三變爲四上遂无夫而謂之女四亦无妻而謂之士女无陽以爲實士无陰以爲血此象死而失耦及生而相棄者皆天下之窮民也故无攸利在君臣之際則李德裕之喪武宗周世宗之失王朴是也大抵歸妹之諸爻止因三四易位遂皆失其正應獨二

五之應无恙然二爲三所招五爲三所先亦幾於失應矣賴兩爻皆中二能守貞五能待望故五僅得吉而免於征凶二僅得利而免於无攸利也

周易玩辭卷十